古文尚書撰異

古文尚書撰異卷二

段玉裁學

皋陶謨第二　虞夏書

說文三篇言部曰謨議謀也从言莫聲虞書曰（當作有）咎繇謨按師古漢書注皋陶謨皆作咎繇謩無逸皆作亾逸

曰若稽古

正義曰鄭云以皋陶下屬爲句玉裁按堯典亦以帝堯曰放勳五字爲句必如是而後二篇俱可讀白虎通聖人篇何以言皋陶聖人也以目篇曰若稽古（當云以目篇曰曰若稽古轉寫脫一曰字）皋陶聖人而能爲舜陳道朕言惠可底行又

旁施象刑維明按此亦於曰若稽古句絕謂與堯典皆以此四字發端也

皐陶曰允迪厥德謨明弼諧

帝堯曰放勳此本紀列傳之體之祖也皐陶曰云云此記言之體也皆以曰若稽古先之夏史所作故皆云稽古也作僞大禹謨者不得其句讀開端便非體矣

夏本紀信道其德謀明輔和即允迪厥德謨明弼諧也

各本作信其道德蓋誤

禹曰俞如何皐陶曰都愼厥身修思永惇敘九族

他經音義無有引切韵者惟古文尚書音義屢引之蓋皆開寶中陳鄂所爲也切韵者陸法言切韵孫愐增之

爲唐韵者也開寶中廣韵未出又以用唐韵爲嫌故襲法言書名其所引反語如悖都昆反慇苦角反殖側負反等皆與徐鼎臣所引唐韵無不合者

庶明厲翼

厲衛包改作勵今更正攷正義孔訓勉勵王訓砥礪鄭云厲作也鄭說本爾雅釋詁古者砥礪勉勵皆作厲無作礪勵者厲本旱石引伸爲勉厲厲作不獨鄭本作厲王孔本亦作厲也正義三說分三體淺人區別臆造如是

蜀志劉先主傳先主上言漢帝曰在昔虞書敦敘九族庶明厲翼注云鄭曰厲作也

屬夏本紀作高

邇可遠在茲禹拜昌言曰俞

僞孔傳釋昌爲當益稷釋文當丁浪反本亦作讜當蕩反引李登聲類讜言善言也玉裁按古文尚書作昌今文尚書作黨孟子公孫丑篇禹聞善言則拜趙注云尚書曰禹拜讜言此今文尚書作黨之證也班固西都賦云讜言宏說李善注引字林讜言美言也音黨孟堅蓋亦用今文尚書耳讜逸周書作黨祭公解拜手稽首黨言盧氏召弓曰黨讜古字通荀子非相篇博而黨正注謂直言也又見張平子劉寬二碑玉裁謂平子碑黨言允諧劉寬碑前云朝克忠讜後云對策嘉黨可見漢人

黨讜通用葢古只作黨漢人或加言旁是以許君不收
而李登呂忱乃收之古昌黨音同如閶闔子雲賦作閶
闔鼓鼞不過閶闔卽鼞字可證此古文作昌今文作黨
音同義同也說文曰昌美言也从日从曰與字林讜字
訓同然則昌本字黨假借字也

臯陶曰都在知人在安民禹曰吁咸若時惟帝其難之

白虎通封公侯篇尙書曰惟帝其難之

知人則哲能官人

漢書王莽傳陳崇張竦稱莽功德曰書曰知人則哲

五行志曰書云知人則悊能官人　武帝紀元狩元年
詔曰朕聞咎繇對禹曰在知人知人則哲惟帝難之師

古曰尚書咎繇謨載咎繇之辭也　論衡定賢篇答佞篇皆云書曰知人則哲惟帝難之　是應篇經曰知人則哲惟帝難之

安民則惠黎民懷之

風俗通義過譽篇歐陽歙敎引書曰安民則惠黎民懷之

能哲而惠何憂乎驩兜何遷乎有苗何畏乎巧言令色孔壬皐陶曰都

淮南泰族訓書曰能哲且惠黎民懷之何憂驩兜何遷有苗

夏本紀皐陶曰然於拔於卽都也都上有然則今文尚

書多俞字

亦行有九德亦言其有德

今各本有德之上有人字非也攷唐石經每行十字獨

此行其有德乃言曰載采采九字諦視則有德二字初

刻本是三字人字居首波撇尙可辨然則亦言其人有

德唐時有此本唐元度覆定石經乃删人字重刻今注

疏本則沿襲別本也唐石摩去重刻者多同於今本此

獨異於今本夏本紀云亦言其有德則今文尙書亦無

人字也

乃言曰載采采禹曰何皐陶曰寬而栗柔而立愿而恭

愿而恭夏本紀作共疑本紀是也謹愿人多不能供辦

能治人多不能敬愼德與才不能互兼也史記恭敬字
不作共卽堯典允恭象恭可證今文尙書作愿而共勝
於古文尙書
亂而敬擾而毅
五經文字上曰擾說文也擾經典相承隸省也玉裁按
此非隸省乃隸變也𥼎聲夒聲古音同在第三九幽部
是以夒之俗亦作獶
史記集解徐廣曰擾一作柔玉裁按擾古音讀如柔是
以韓非說難龍之爲蟲可柔狎而騎史記柔作擾管子
書擾桑卽毛詩之柔桑也但此經擾與上文之柔義別
若作柔則複上矣

玉篇牛部㹌而小而沼二切牛柔謹也從也安也又馴也尚書㹌而毅字如此玉裁按汗簡古文四聲韵俱不云尚書擾作㹌

直而溫簡而廉剛而塞

中庸簡而文溫而理鄭注曰簡而文溫而理猶簡而辨直而溫也按此用尚書而廉作辨未詳也豈鄭本有不同與

說文十篇心部曰㥶實也从心塞省聲虞書曰剛而㥶玉裁按作㥶者壁中原文作塞者葢孔安國以今文讀之也毛詩邶風其心塞淵毛傳塞瘞也鄘風秉心塞淵鄭箋塞充實也大雅王猶允塞鄭箋信自實滿毛傳訓

塞亦充實意也崔靈恩集注本塞作實與許君合堯典今文尚書文塞晏晏從土與從心之字音義皆同今注尚書者輒改皐陶謨及各家所引今文堯典皆從心作㥶然則毛詩亦將改爲㥶淵乎自以爲尊說文明小學而失小學之意亦非許君造說文之意也

彊而義彰厥有常吉哉日宣三德夙夜浚明有家

僞孔傳浚須也未知何本蓋於雙聲取之馬云大也則浚同俊史記夏本紀浚作翊是古文尚書作浚今文尚書作翊也翊同翌爾雅翌明也翊明重言之猶無逸之皇暇也

僞孔傳浚須也不可解馬季長曰浚大也說者傳諸駁

大也之訓玉裁謂浚當是俟之字誤古竢多假俟俟須也卽竢頚也馬云俟大也卽說文人部之俟大也

日嚴祇敬六德

釋文曰馬徐魚簡反玉裁按簡乃檢之誤經典多嚴儼不分如無逸嚴恭馬作儼論語儼然民望而畏之本又作嚴釋文云馬徐魚檢反洪範儼字下云魚檢反今本檢皆作簡此葢葉氏林宗影寫在崇禎十年避懷宗諱故也惟無逸篇檢字未改

祇夏本紀作振般庚震動萬民石經作祇動衆誓祇復之無逸治民祇懼魯世家作振復振懼然則祇振古通用合韵取近又爲雙聲也內則祇見孺子注云祇或作振

亮采有邦翕受敷施九德咸事俊乂在官

文選曹植責躬詩李注云尚書曰儁乂在官

漢書谷永傳永待詔公車對曰經曰九德咸事俊艾在官乂從艸

百僚師師百工惟時

鹽鐵論第十尚書曰俊乂在官百僚師師百工惟時庶尹允諧　中論譴交篇書曰百僚師師百工惟時

撫于五辰庶績其凝

羣經音辨曰冰古文尚書凝字也玉裁按此所謂古文尚書郎宋次道王仲至家本也

無敎逸欲有邦

正義曰毋者禁止之辭按今文尚書多用毋字古文尚書多用無字此正以毋釋無非經文本作毋也

玉篇人部佚字下書曰無敎佚欲有邦佚豫也

敎今文尚書作敖邦今文尚書作國漢書王嘉傳嘉奏封事曰臣聞咎繇戒帝舜曰無敖佚欲有國兢兢業業一日二日萬機此今文尚書也黄氏震日鈔謂無敖爲古文劉氏安世謂敖字轉寫作敎皆非夏本紀毋敎邪淫奇謀或尚書本作敖而依博士讀爲敎或史記本作敖而後人改之皆未可知也師古曰敖讀曰傲

袁宏孝桓帝紀陳蕃上書云皋陶誡舜曰無敢遊佚周公誡成王曰無盤遊於田玉裁按卽今文尚書無敖佚

欲有國無芴于游田也敢字疑敎字之譌

兢兢業業一日二日萬幾

漢書百官公卿表相國丞相助理萬機玉裁按漢魏晉南北朝用萬機字皆從木旁

班固典引李注尚書曰兢兢業業一日二日萬機

無曠庶官天工人其代之

風俗通義過譽篇尚書無曠庶官　論衡藝增篇尚書曰毋曠庶官曠空庶衆也毋空衆官寘非其人與空無異故言空也　漢書孔光傳策免光曰書不云乎毋曠庶官天工人其代之師古曰虞書咎繇謩之辭也　中論爵祿篇書曰無曠庶官天工人其代之　漢書律厤

志曰書曰天功人其代之　漢書王莽傳太后詔曰書

不云乎天工人其代之

天敘有典

釋文曰有典馬本作五典

勑我五典五惇哉

五經文字曰敕古勑字今相承皆作勑廣韵廿四職曰

敕今相承用勑勑本音賚

天秩有禮自我五禮有庸哉

釋文曰有庸馬本作五庸

同寅協恭和衷哉天命有德五服五章哉天討有罪

尚書大傳虞傳曰書曰天命有德五服五章哉

說文三篇攴部曰[illegible]棄也周書以爲討按云以爲者六書之假借也尙書周書中絕無討字疑周字乃虞字轉寫之誤壁中故書如是也

漢書刑法志云書云天秩有禮天討有罪

五刑五用哉

後漢書梁統傳統對尙書問曰經曰天討有罪五刑五庸哉用作庸

政事懋哉懋哉

漢書董仲舒傳仲舒對策曰書云茂哉茂哉彊勉之謂也師古曰茂哉茂哉虞書咎繇謨之辭也玉裁按古懋茂音同通用左氏傳引康誥惠不惠茂不茂今尙書作

懋不懋

爾雅釋故茂勉也郭注書曰茂哉茂哉釋文曰茂又作懋亦作悉同注茂哉或作茂才此可證尙書哉字本或作才

天聰明自我民聰明

漢書李尋傳尋說王根曰書云天聰明　大雅烝民鄭箋書曰天聰明自我民聰明正義云引書曰者泰誓文也此咎繇謨之誤彼注云天之所謂聰明有德者由民也言天所善惡與民同引之者證天從民意也玉裁按此疏傳寫有脫當云天之所謂聰明有德者由我民謂之聰明有德者也語意乃完

天明威自我民明威

上威字孔本作畏今從馬鄭本釋文畏如字徐音威馬本作威　周禮鄉大夫鄭注書曰天聰明自我民聰明天明威自我民明威　困學紀聞古文自我民明畏今作威蓋衞包所改玉裁按此非衞改王氏所云古文者卽宋次道家本也不可信釋文曰畏徐音威馬本作威然則上句從下句作威可矣不當下句從上句作畏也考工記注故書畏作威杜子春云當爲畏玉裁按當爲畏今本作當爲威誤古威畏二字同聲通用不分平去也

達于上下敬哉有土臯陶曰朕言惠可底行

白虎通聖人篇引朕言惠可底行

獨斷皋陶與帝舜言曰朕言惠可底行

馬曰俞乃言底可績皋陶曰予未有知思曰贊贊襄哉

正義云曰者謂我上之所言也是此字當越唐石經[illegible]
作曰今俗本作日讀人實反誤也

釋文云襄息羊反上也馬云因也案爾雅作儴因也如
羊反玉裁按施博士乾讀爾雅息羊反

帝曰來禹女亦昌言禹拜曰都帝予何言予思日孜孜

孜孜夏本紀作孳孳

馬鄭王合帝曰己下於皋陶謨謂別有棄稷之篇按遷
十六篇中有棄稷馬鄭所親見也偽孔改棄稷為益稷

云伏生以益稷合於皋陶謨復出之帝曰已下是也

皋陶曰吁如何禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊

予乘四載

夏本紀述皋陶謨無乘四載三字但云予陸行乘車水行乘舟泥行乘橇山行乘檋河渠書引夏書陸行載車水行載舟泥行蹈毳山行即橋一作檋溝洫志引夏書陸行載車水行載舟泥行乘橇山行則梮說文六篇木部欙字下云山行所乘者从木累聲虞書曰予乘四載水行乘舟陸行乘車山行乘欙澤行乘軜閻氏百詩謂許所據古文尚書多十六字不知此十六字乃自古相傳書說而備載之非尚書正文有之也虞夏書九族五典

四門五瑞五玉五禮五器五刑五教五流五宅十有二州十有二山五采五色六律五聲八音七始五言四鄰五服九河三江三品九江三邦四塽九山九川九澤四海六府以及左氏傳所引夏書九歌皆不詳其目閻氏所疑非也許系之虞書史漢系之夏書者三科之條虞夏書爲一科故或以爲虞或以爲夏又大史公系皋陶謨於夏本紀故謂之夏書也

檋力追切河渠書作橋丘遙反徐廣曰橋一作檋玉裁按檋者檋之俗集韵分爲二非也几玉反直轅車也漢書作梮應劭曰梮或作檋今本尚書正義作檋爲人所牽引也如淳曰梮謂以鐵如錐頭長半寸施之履下以上山不蹉跌也韋昭曰梮木

器也如今轝牀人轝以行也尙書正義引尸子曰山行乘欙今本省作樏僞孔傳亦作欙今本作樏與許書合玉裁按輂梮橋同字橋者輂之轉語欙與輂異字同義一物而異名也輂自其盛載而言欙自其輓引而言欙大索也此聲義之皆相倚者也韋訓輂云人轝以行應訓欙云人所牽引皆得其正解孟子滕文公篇虆梩而掩之趙注虆梩籠臿之屬今按說文木部曰梩從土輂然則虆亦輓引之稱趙注未了如氏如錐長半寸之說是其物如齒屐登得稱四載之一登屩屐等皆可稱載乎顏師古張守節從之誤矣軓史記作毳亦作橇漢書作毳如淳曰毳音茅蕝之蕝謂以版置泥上以通行路也服虔曰木毳形

如木箕擿讀同擲行泥上孟康說同摘作擿尚書正義引尸子曰

泥行蹶蕝引愼子曰爲毳者患塗之泥也徐廣注史記

引尸子作楯僞孔傳作輴許作䡅毳橇蕝䡅輴一聲之

轉䡅敕倫切本訓車約䡅此借爲䑀行泥上之字耳

隨山栞木

栞唐石經已下作刊衞包改也今更正說文六篇木部

曰栞槎識也从木㚘闕夏書曰隨山栞木讀若刊栞篆

文从幵玉裁按云闕者謂從㚘不知何字象形會意諧

聲何屬也說文列字俱以小篆居首以籒文古文廁小

篆之下亦閒有以小篆廁古籒下者此云篆文從幵則

栞爲古文出於孔壁可知矣李斯改栞爲栞則孔安國

以今文讀古文早易桒爲栞史記夏本紀述臯陶謨行山栞木然則今文尚書亦作栞可證許云讀若刊者謂音與刊同非栞刊同字也假令栞刊同字則當刊傳木部云槎識也者槎衺斫也衺斫木使其白多以爲道路高下表識如孫子斫樹白書之類故云槎識夏本紀述禹貢曰行山表木以表訓栞是槎識爲尚書古訓可知衛包誤以栞刊爲古今字乃改栞爲刊刊剟也字不從木非謂斫木卽謂左氏有井堙木刊之語然不可用左氏改虞夏書又明矣說文偁隨山桒木云夏書不云虞書者偁禹貢非偁臯陶謨也　玩正義則栞之改刊在

天寶以前

曁益奏庶鮮食

夏本紀云令益予衆庶稻可種卑溼此經之曁益奏庶鮮食也命后稷予衆庶難得之食此經之曁稷播奏庶艱食也又云與益予衆庶稻鮮食與稷予衆庶難得之食葢此經鮮食今文尚書作稻食而稻鮮食之鮮字誤多如大誥民獻儀之比

予決九川歫四海

今本作距依廣韵訂正廣韵上聲八語曰歫其呂切書傳云至也距切同雞距也分別與說文合後人盡用雞距字為歫至字輒以改經而陸法言孫愐所据書傳固未誤文選三十注引尚書傳距至也不若廣韵所引為

正　夏本紀歫作致訓故字也

唐開元時釋慧苑華嚴音義曰孔安國尚書傳曰歫違也然則今本作距衛包所改也歫違見禹貢

濬畎澮歫川

說文十一篇川部曰川貫穿通流水也虞書曰濬𡿨巜歫今本說文作距蓋誤川言深𡿨巜之水會爲川也𡿨部曰𡿨水小流也周禮一耦之伐廣尺深尺謂之𡿨古文作甽从田川篆文作畎从田犬聲巜部曰巜水流澮澮也方百里爲巜廣二尋深二仞谷部曰睿深通川也从谷从𣦵𣦵殘地阬坎意也虞書曰睿畎澮歫今本作距蓋誤川玉裁按說文兩引此句而一作濬一作容濬者倉頡古文睿者

小篆也一作く一作畎く者倉頡古文く巜川三字必一八所制皆倉頡古文也甽字從田川當是籀文今本說文籀誤爲古耳畎者小篆也一作巜一作澮巜者倉頡古文澮者同音假借字也川部引濬く巜距川此壁中故書如是谷部引容畎澮距川出孔安國以今文讀之者也　夏本紀濬作浚說文曰浚抒也

暨稷播奏庶艱食鮮食

釋文曰艱馬本作根云根生之食謂百穀　玉裁按鄭云教民種澤物菜蔬難厄之食是鄭亦作艱也又云泉鱻食謂魚鼈也鮮作鱻思文正義郭璞江賦曰食惟蔬鱻蓋本鄭

懋遷有無化居

夏本紀云與稷予衆庶難得之食食少調有餘補不足

案難得之食謂艱食也食少謂鮮食也調有餘補不足

謂懋遷有無也疑今文尚書云食鮮故以食少代之與

古文家說迥異

漢書食貨志說禹曰楙遷有無萬國作乂師古曰楙與

茂同　食貨志贊曰書云楙遷有無

周禮合方氏注曰茂遷其有無正義引尚書懋遷有無

化居

文選永明九年策秀才文李善注引尚書曰貿遷有無

化居王伯厚藝文志考說漢儒所引異字有貿遷有無

化居宋王天與尚書纂傳吳澄尚書纂言皆云伏生大

傳作貿遷江氏叔澐尚書集注定作貿

烝民乃粒萬邦作乂

夏本紀粒作定葢今文尚書粒作立而以定訓之詩思文曰思文后稷立我蒸民毛不改字　又按本紀云調有餘補不足謂懋遷有無也徙居衆民謂化居烝民也乃定萬國爲治謂乃粒萬邦作乂也葢有無句絕烝民句絕作乂句絕漢班志再引皆有無爲句

今文尚書邦作國見食貨志

周頌思文鄭箋云烝民乃粒萬邦作艾釋文曰艾音刈鄭注尚書五葢反本或作乂音同玉裁按魏晉以後之晉艾音刈則同乂治也艾讀五葢反則訓老訓養如劉

禮五十曰艾音義云五蓋反老也謂蒼艾色也此云鄭注尙書五蓋反者非鄭注有反語謂以其義推之當讀五蓋反也鄭注作艾訓養見詩思文正義詩南山有臺保艾爾後音義亦云艾五蓋反養也老與養二訓略相近

唐謚正義臯陶謨云禹曰洪水滔天予乘四載隨山刊木旣稷播奏庶艱食鮮食烝民乃粒按不曰益稷云者用馬鄭本也

臯陶曰俞師女昌言禹曰都帝愼乃在位帝曰俞禹曰安女止惟幾惟康其弼直

夏本紀作輔德輔者弼字之訓德非直之訓也必是今

文尙書作弼德德從悳悳從直易有功而不置鄭讀置

爲德

惟動丕應徯志

夏本紀作天下大應清意按此今文尙書也清與徯於

音韻支與清之通轉也

以昭受上帝天其申命用休帝曰吁臣哉鄰哉鄰哉臣哉

禹曰俞帝曰臣作朕股肱耳目予欲左右有民女翼予欲

宣力四方女爲予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作

繪

許慎說文解字序曰書曰予欲觀古人之象

繪字今孔本作會云五采也　釋文曰會馬鄭作繪胡

對反一正義曰鄭元云會讀爲繪凡畫者爲繪　春秋左氏傳昭廿五年正義曰鄭元讀會爲繢謂畫也絺爲黹謂刺也

文選景福殿賦命共工使作繢明五采之彰施李善注云尚書曰予欲觀古人之象作繪鄭元曰繢讀曰繪凡畫者爲繪胡對切選注本皆作反字今本皆作切字後人改也　玉裁按此經本作繪說文十三篇糸部繪字下引虞書山龍華蟲作繪是其證也鄭君謂繪之訓會五采繡也畫繢字當依考工記從糸貴聲故注尚書云繪讀曰繢讀曰與讀爲同易其字也繢之音胡對反在十八隊繪之音黃外反在十四泰此唐韵如是本於陸法言切韵故尚書釋文

曰繪馬鄭作績胡對反尚書正義曰鄭云繪讀爲績凡畫者爲績左氏疏文選注云繪讀曰績凡畫者爲績胡對切此可細推而得者也孔本本作繪故傳云繪會五采也會五采三字卽說文繪字下云會五采繡也惟孔釋爲畫事故去繡字耳今本孔傳云會五采也此不成文理五采可謂之會乎揆其舛謬之由以績繪二字俗旣通用不分因之鄭讀繪爲績績字皆譌繪字而不可通則去繪之半以通之此鄭孔尚書作繪而誤會釋文正義引鄭讀繪爲績而誤云讀會爲繪也選注引尚書作繪又引鄭注繪讀曰績以爲何賦命共工使作績之說必如是而後文理可讀今轉寫倒亂之不可通矣鄭

注周禮司服注尚書大傳洪範五行傳何平叔景福殿
賦引書皆作繢字此鄭易繪為繢因徑用繢字與箋詩
易田為朄其注明堂位徑引詩應朄縣鼓同也司服釋
文繢胡對反論語八佾篇釋文繪胡對反本又作繢同
按又作者為善古文尚書本作繪字如說文繪字下引
虞書左太沖魏都賦有虞作繪張孟陽注引咎繇謨山
龍華蟲作繪是也今文尚書亦作繪尚書大傳虞傳咎
繇謨作繪三見字皆從糸會聲是也今考定古文尚書
正會為繪其讀則當依馬鄭讀為繢
鄭司農注周禮引論語繢事後素字作繢與攷工記合
與許本論語作繪異

或問說文云繪會五采繡也虞書曰山龍華蟲作繪論語曰繪事後素从糸會聲如其文則虞書論語所云繡也非畫也豈得作繪爲作畫乎荅曰其字從糸故其本義爲繡所引虞書論語則六書之假借如朕堲讒說堲訓嫉非以土增道也尙狟狟訓威武非犬行也無有作㚸㚸卽好字非姓也堋淫于家堋卽朋字非葬下棺也本義訓繡何妨借爲畫繢字乎繢從糸亦非本字鄭君據攷工記當用此字故曰繪讀曰繢也且尙書大傳云華蟲黃也作繪黑也宗彝白也璪火赤也山龍青也則今文家說作繪非謂畫也安知許君不用今文說乎用今文說則如女部所云嬒女黑色也同解亦不與上文

會五采繡也黏連

春秋正義五十一云尚書作會鄭讀會爲繪玉裁按宋本繪字誤汲古閣刻繢字是

司馬彪輿服志日月星辰山龍華蟲作繢宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采章施于五色此用鄭本尚書也劉昭注曰古文尚書繢作會此用孔本尚書之誤者也

宗彝藻火

釋文曰藻本又作薻

說文一篇玉部曰璪玉飾如初學記作以水藻之文也从玉喿聲虞書曰璪火黺米玉裁按此壁中尚書也玉飾如藻則其字作璪衣飾以藻則其字當徑作藻而作璪者

六書之假借今本作藻作藻者葢孔安國以今之文字讀之也尚書大傳虞傳璪火字三見然則今文尚書與壁中古文同作璪也

粉米

說文七篇黹部黺字下曰袞衣山龍華蟲黺畫粉也从黹从粉省衞宏說玉裁按一篇玉部亦引虞書璪火黺米然則壁中字作黺葢孔安國以今之文字讀之改爲粉也黺與山龍華蟲不相屬葢許君筆誤也又黺畫粉也絲繡文如聚細米也黺絲爲二物又黺爲畫絲爲繡皆與鄭不合許君時鄭說未出後漢書衞宏從大司空杜林受古文尚書爲作訓旨黺畫粉也葢卽訓旨中語

若隋唐志皆有衞宏詔定古文官書則敬仲傳中不載

昔曾作攷一篇附錄於左

衞宏官書考

韓退之言李少溫子服之以科斗書衞宏官書相贈見於隋書經籍志曰古文官書一卷後漢議郎衞敬仲撰見於唐書藝文志曰衞宏詔定古文字書一卷字者官之譌字也唐初元應衆經音義引衞宏詔定古文官書三條曰尋得同體曰枹桴同體曰圖畐同體張守節史記正義曰衞宏官書數體呂忱或字多奇然則其書體製蓋同張揖古今字詁而字體爲古文籀文唐人以爲難得至唐季其書亾矣郭忠恕汗簡多假託易稱衞宏

字說非眞宏說也漢書儒林傳師古注引衛宏詔定古文官書序云秦旣焚書患苦天下不從所改更法而諸生到者拜爲郎前後七百人迺密令冬種瓜於驪山阬谷阬谷一作硎谷一作嶇谷中溫處瓜實成詔博士諸生說之人人不同迺命就視之爲伏機諸生賢儒皆至焉方相難不决因發機從上塡之以土皆壓終迺無聲而尙書正義藝文類聚引此文略同乃系之衛宏古文奇字序奇字者官書二字之誤也儒林傳注又引衛宏定古文官書序云伏生老不能正言言不可曉也使其女傳言教錯齊人語多與潁川異錯所不知者凡十二三略以其意屬讀而已經典釋文序錄史記袁盎鼂錯列傳正義亦

引此文而今本漢書譌爲衞宏定古文尚書今本史記譌爲衞宏詔定古文尚書今本釋文譌爲古文尚書尚字皆官字之誤也官書疑南北朝人依託爲之者郭忠恕未之見而又依託之汗簡其可信乎

王氏困學紀聞曰古文尚書及說文璪火黺𪓐黼黻字皆從黹同謂之希冕玉裁謂說文十三篇糸部有䋛字云䋛文如聚細米也从糸米米亦聲黹部無𪓐字王氏所云古文尚書宋次道王仲至家本也其米字從黹實据誤本尚書音義云粉米說文作黺𪓐徐本作䋛音米按陸氏當云粉說文作黺爲句米徐本作䋛爲句傳寫家將米字譌𪓐而亂其句但不知何以不云米說文作

絲而云徐本汗簡黹部古文四聲韵上聲皆有絲字云見尚書而皆無絲字亦恐因釋文而誤耳絲蓋壁中本字至徐仙民時尚有作絲者說文玉部引璪火黺米此米字當是本作絲轉寫佚其糸旁周禮司服注引作粉米則以今文讀之易爲粉米久矣鄭云粉米白米也是依所易之字爲易憭

張載魏都賦注曰尚書咎繇謨舜曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪粉米玉裁按以粉米屬作繪之下不知其說云何

黼黻

僞孔傳云黻謂兩己相背玉裁按如其言當作[illegible]文非也古文四聲韵曰[illegible]古文弗字見尚書玉裁按此合說

文十二篇左戾爲乀右戾爲丿二字屈曲之成此字以楷寫之則爲𢀖顏師古韋賢傳注集韵八物今本譌爲亞古文四聲韵所載崔希裕纂古俱譌

希繡

希僞孔本作絺今從鄭

周禮司服注書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢宗彝藻火粉米黼黻希繡此古天子冕服十二章希讀爲黹或作絺字之誤也玉裁按據此則鄭本尚書作希繡與周官希冕字同讀希爲黹謂作絺者誤孔本作絺正鄭所謂誤本也而孔訓爲葛之精者其謬戾尚可言哉今本周禮注轉寫誤爲希讀爲絺或作黹字

之誤也絺黹字互譌學者多不能辨正尚書正義引尚書鄭注云希讀爲黹黹紩也此與周禮注合尋鄭本尚書必作希正義依附孔本不分別之曰鄭本作希云希讀爲黹輒改希爲絺使從孔此大非也釋文絺徐勑私反又勑其反馬同鄭陟里反刺也刺七亦反繡陟里者黹之反語鄭但有讀爲黹之云無陟里反之云於其義得其音也陸氏亦當云鄭作希而不爲分別之謬亦非也或開寶誤刪之云馬同者馬同孔作絺訓葛之精者

或問曰鄭云希讀爲黹或作絺此謂周禮非謂尚書也應之曰誠然但鄭舉書之希繡以證禮之希冕且書禮注相合皆云讀爲黹則禮有作絺冕書有作絺繡者皆

非作希冕希繡者爲是也

又按今說文無希字而有稀絺晞豨睎郗莃等字皆以希爲聲以虞夏書希繡周官經希冕斷之則希者古文黹字也从巾所紩也从爻象繡文也俗借爲稀少字鄭君乃不得其本義而曰希讀爲黹是爲以今字易古字希黹古今字也說文當於黹字下補之曰希古文黹字也古文籀文不可定从巾上以爻象形臆爲此說而無可證據

以五采彰施于五色作服女明

彰鄭注大傳作章

夏本紀余欲觀古人之象日月星辰作文繡服色女明之

予欲聞六律五聲八音

尚書大傳洪範五行傳鄭注聞作同

白虎通禮樂篇尚書曰予欲聞六律五聲八音

在治忽

忽鄭本尚書作曶注云曶者臣見君所秉書思對命者也君亦有焉以出內政教於五官玉裁按曶忽古今字小篆作㫚隸變作曶說文曰部㫚出气詞也从曰上象形籀文作㫚一曰佩也裴駰所據鄭本尚書作曶鄭以笏訓之與說文訓佩正合至司馬貞所見古文尚書則作忽矣古曶忽通用如春秋鄭大子忽說文作大子㫚論語仲忽漢表作中曶羽獵賦蠁曶如神傳毅舞賦蠁

轉飄忽漢樊敏碑奄忽滅形楊雄傳於時人皆忽之古文尚書在治今文尚書作七始亦作七政七亦作桼桼或誤作來或誤作采夏本紀在治忽作來始滑索隱曰古文尚書作在治忽今文尚書作采政忽先儒各隨字解之今此云來始滑於義無所通蓋來采字相近滑忽聲相亂始又與治相似因誤爲來始滑今依今文音采政忽三字玉裁按漢書律厤志曰書曰予欲聞六律五聲八音七始訓訓字今本漢書作詠誤也隋書律厤志引書予欲聞六律五聲八音七始之訓以出納五言寶引漢志也孟堅云順以歌詠五常之言以順釋訓非以歌詠釋詠也且訓與忽於音韻同部文物相爲平入若作詠則無關涉矣以出內五言女聽予者帝舜也言以律呂和五聲施之八音合之成樂七始此字本無今補者天地

四時人之始也順以歌詠五常之言聽之則順乎天地序乎四時應人倫本陰陽原情性風之以德感之以樂莫不同乎一惟聖人爲能同天下之意故帝舜欲聞之也所謂七始者尚書大傳唐傳曰定以六律五聲八音七始著其素五聲天音也八音天化也七始天統也鄭注七始黃鐘太蔟大呂南呂姑洗應鍾蕤賓也禮樂志高祖唐山夫人安世房中歌曰七始華始肅倡和聲孟康曰七始天地四時人之始華始萬物英華之始以爲樂名如樂六英也敘傳曰八音七始五聲六律劉德曰七始天地四時今本漢書誤作方人之始也尋七始卽七政尚書大傳唐傳曰在琁機玉衡以齊七政七政謂春秋冬

夏天文地理人道所以爲政也道政而萬事順成據史記正義及玉海七政以下皆大傳正文非注也盖泛言之爲七政在樂則爲七始昭廿年左氏傳謂之七音周語謂之七律賈逵注周語云周有七音謂七律謂七器音也當作爲七音器也韋云意謂七律爲音器用黃鍾爲宮大蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵韋昭注略同皆與鄭君大傳七始注合而班固孟康劉德又皆以七政釋七始七始本於今文尚書而高帝姬唐山夫人在漢初不必曾受業於伏生是七始之說傳之有自攷楚語觀射父曰先王之祀也以一純二精三牲四時五色六律七事八種九祭十日十二辰以致之天地民及四時之務謂之七

事韋注八種八音也玉裁按六律七事八種即六律八音泰始尙書言七政七始傳言七事七音七律實一物也七字古多假桼爲之如大元經元攡曰運諸桼政元梲曰梲擬之二桼方言曰秦有桼（俗本作㯃）娥之臺（廣韻曰秦有㯃娥臺今本方言脫秦有）王莽候鉦銘重五十桼斤楊子桼政字益用今文尙書史漢同引今文而漢志作七夏紀作來來者桼之字誤漢隸桼作来與來之變體作来不甚別轉寫覓作來字楊氏用修曰史記來字乃桼字之誤此語殊可信國語防風氏漆姓史記作釐姓此當由釐來古通用來誤爲桼也或問小司馬云史記作來今文作采何以不云今文作桼且小司馬何以得見今文尙書也

應之曰永嘉之亂夏侯歐陽書說已亾其經文尚存以漢石經尚存也尚書正義卷二所引夏侯等書四條蓋據漢石經而言其上文云伏生所傳三十四篇者謂之今文則夏侯勝夏侯建歐陽和伯等三家所傳及後漢末蔡邕所勒石經是也〔心腹腎腸曰優賢揚此條最可證取諸石經尚取諸陳志左賦則當云優賢揚歷惟取諸石經故以優當心腹字賢當腎字揚當腸字不論其文義也〕匡謬正俗云古文尚書作烏呼今文尚書作於戲古文尚書作惟今文尚書作維亦是親見石經拓本如此至司馬氏史記索隱曰古文作不嗣今文作不怡嵎夷今文尚書及帝命驗並作禺鐵〔當是銕〕明都爾雅左傳謂之孟諸今文亦為然古文尚書作滎波此及今文並云滎播古文尚

書在治忽今文作采政忽此所引今文數條非能悉凡說者蓋亦石經拓本有散在人閒者小司馬會略見之然則豈漢石經作采歟曰非也蓋石經作来與新莽儀鉦銘字同韓勑碑作来小司馬不辨爲七字直仞爲采字又以采與古文尚書在字聲相近此其原委之可知者也七始即七政故史漢曰泰始曰七始石經則曰来政此小司馬所引今文始作政之原委也至若史作滑漢作訓小司馬所引石經今文作忽此同一今文而所傳乖異如此滑音骨亂也與忽同部班作訓順也訓與忽滑文物相爲平入但其義絕殊矣馬班蔡同用今文而字殊義殊兩夏侯歐陽說不同所主不一也嚮謂蔡氏伯

啓於魯詩有齊韓字於公羊載顏氏與嚴氏之異於論語載盇毛包周之異猶見於隸釋殘碑則尚書必載兩夏侯歐陽之異同但無由知其於三家中所主誰氏所記乖異今一無攷耳大抵同一今文而不能無異正不獨今與古之異也至若今文作七古文作在此不關乎音聲者今文作始古文作治今文作滑古文作忽此關乎音聲者古文在治忽則與今文七（一作桼）始（一作政）滑（一作訓一作忽）義絕殊鄭本忽作曶則又同一古文而字異賈昌朝宋敏求輩之古文尚書治字作乿此蓋隋唐閒有此本陸德明所謂務欲立異疑惑後生者盤庚正義曰壁內之書安國先得治字作乿其字與始不類無緣

誤作始字據此則孔穎達亦為所惑也今本正義亂字譌亂而宋本不誤詳考古經臯陶謨始滑作治忽序始宅般作治亳般皆始治形聲俱相近之故亂字恐無足依據也孔氏正義轉云亂字出眞古文東晳不見此為顚倒見

隋書律厤志書稱叶時月正日同律度量衡又曰予欲聞六律五聲八音七始訓以出納五言玉裁按此用漢志所引書也惟此作訓不誤藝文志考困學紀聞皆引作七始詠是宋時漢書已無善本矣

以出納五言女聽

周禮鍾師夏納注故書納作內杜子春云內當為納此

可以證內納爲古今字矣鄉射禮曲禮注亦皆云納內也是古經多作納之證夏本紀作出入則今文尚書本作出內也說文內者入也

尚書大傳洪範五行傳注曰經曰臣作朕股肱耳目予欲左右有民女翼予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢宗彝藻火黺絲黼黻絺繡以五采章施于五色作服女明予欲同六律五聲八音在治曶以出內五言女聽玉裁按此注所引一一皆與尚書鄭注及說文合惠氏定宇爲雅雨堂校刻李氏易傳多有依古字改竄者大傳惠君所集非本書鳥吹黺絲等字皆惠君所改竄

予違女弼

說文十篇大部曰奫讀若予違汝弼玉裁按今本說文女作汝誤也弼與弗古音同故夏本紀云予即辟女匡拂孟子法家拂士孫氏音弼古文弼字亦作費王符潛夫論明闇篇舜曰予違汝弼汝無面從退有後言

女無面從退有後言欽四鄰庶頑讒說若不在時侯以明之撻以記之

說文十二篇手部曰遽古文撻周書曰遽以記之玉裁按周書當是虞書之誤古文撻从虍未詳唐貞觀時釋元應衆經音義引古文最多而有遽敎無遽疑虍即攴

之誤字本作[illegible]譌爲[illegible]

書用識哉欲竝生哉工以納言時而颺之格則承之庸之

格當是本作假

否則威之禹曰俞哉帝光天之下至于海隅蒼生萬邦黎

獻

漢泰山都尉孔宙碑乃綏二縣黎儀以康堂邑令費鳳

碑黎儀瘁傷泣涕連漉洪景伯不得黎儀之解今按古

文尚書黎獻今文尚書作黎儀故漢人襲用以大誥民

獻有十夫尚書大傳作民儀有十夫王莽傳作民儀九

萬夫知之也詳見大誥

庚申十月讀廣雅疏證儀賢也王氏引之說全與余

典及大誥說同蓋理惟其精則閉戸造車出門合轍有如此者王所引漢碑又有斥彰長田君碑曰安惠黎儀伐討姦軌

共惟帝臣惟帝時舉敷納以言

漢書敘傳曰時舉傳納卽惟帝時舉敷納以言也

漢書成帝紀鴻嘉二年詔曰古之選賢傅納召言明試召功師古曰傅讀曰敷

明庶以功車服以庸誰敢不讓敢不敬應

春秋僖二十七年左氏傳曰趙衰曰夏書曰賦納以言明試以功車服以庸君其試之杜注云尚書虞夏書也

正義曰古文作敷納以言明庶以功敷作賦庶作試師

受不同古字改易耳玉裁按王符潛夫論考績篇書曰
賦納以言明試以功車服以庸誰能不讓誰能不敬應
所引賦試字與左氏合
日本山井鼎七經孟子考文云足利古本庶作試與左
氏合又二不字古本皆作弗
帝不時敷同日奏罔功無若丹朱敖
夏本紀帝曰毋若丹朱傲維慢游是好毋水舟行朋淫
于家用絕其世予不能順是禹曰予辛壬娶塗山癸甲
生啟予不子以故能成水土功輔成五服至于五千里
州十二師外薄四海咸建五長各道有功苗頑不卽功
帝其念哉玉裁按此帝曰禹曰字尚書所無史記有之

此今文尚書也漢書楚元王傳劉向上奏曰臣聞帝戒伯禹毋若丹朱敖周公戒成王毋若殷王紂師古曰事見虞書益稷篇不思益稷篇乃禹戒舜非舜戒禹也小顏時蔡邕石經拓本在祕府不知搜采為證其不為淺人妄改作伯禹戒舜者幾希耳論衡遣告篇云舜戒禹曰毋若丹朱敖周公勑成王曰毋若殷王紂此用劉子政語又問孔篇尚書曰毋若丹朱敖惟慢游是好謂帝舜勑禹毋子不肖子也重天命恐禹私其子故引丹朱以勑戒之禹曰予娶若時辛壬癸甲開呱呱而泣予弗子陳己行事以往推來以見卜隱效己不敢私不肖子也仲任所據多今文尚書然則有帝曰禹曰者為今

文尚書甚顯白但史記以予不能順是釋予創若時系
諸帝語而論衡則若時二字在予娶之下為禹語疑有
舛誤後漢書梁冀傳汝南袁箸詣闕上書曰昔舜禹相
戒無若丹朱敖周公戒成王無如殷王紂此亦用子政
語而渾融其詞曰舜禹相戒蓋因古文尚書文異故更
之也
又按今文尚書經文蓋亦無此帝曰禹曰而今文家說
謂當有之故司馬劉王之書皆從之也問孔篇以毋若
丹朱敖系書曰之下無帝曰二字釋之曰謂帝舜勑禹
此可見經文本無帝曰下文禹曰予娶則因文勢加之
非若上文特言書曰不敢增帝曰二字又經本無禹曰

今文家云當有而說不同故司馬以予創若時系請帝仲任則系諸禹

傳云敖戲論衡刺孟驗符篇有遨戲字此字蓋本作敖衞包乃改作傲也敖虐正承此不當有二字敖虐陸讀五羔反則此亦可讀五羔反不得因說文及別本作奡而定爲去聲古音奡亦平聲也

釋文曰傲字又作奡此本與說文合說文十篇夰部曰奡嫚也从百从夰夰亦聲虞書曰若丹朱奡讀若傲論語奡盪舟玉裁按許所引壁中故書也朱依糸部則當作絑許君亦從今字作朱也奡葢安國以今文讀之易爲敖讀若傲之傲當作敖論語奡盪舟五字在讀若敖

之下益必有說謂左傳屈賦等皆作澆則論語作奡假借字也吳氏南英兩漢刊誤補遺乃云倘書丹朱奡是兩入南宮适言奡盪舟則罔水行舟之事也蓋非是管子宙合篇若敖之在堯也房注敖堯子丹朱慢而不恭故曰敖引書無若丹朱敖此天寶以前本不作傲之證也

惟慢遊是好敖虐是作

釋文敖五羔反玉裁按傳云敖戲則其字本作敖可知也說文敖出游也徐仙民讀五報反者六朝時敖戲讀此音也衞包乃改爲傲字

罔晝夜頟頟罔水行舟

孟子梁惠王篇趙注書曰罔水行舟丹朱慢遊是好無水而行舟

朋淫于家

說文十三篇土部曰堋喪葬下土也从土朋聲春秋傳曰朝而堋禮謂之封周官謂之窆虞書曰堋淫于家亦如是亦如是三字大徐本無引虞書者壁中文安國以今文讀之乃易堋爲朋也古書假借借堋爲朋如假狟狟爲桓桓假莫爲蔑假玫爲好一例淫過也堋淫如言羣居終日言不及義好行小慧恒舞于宮酣歌于室徇于貨色也于家對上行舟於外言之閻百詩氏不知經字多假借叔重引之以發明六書依聲託事之恉乃謂

㛂淫者居喪犯婬如楚王戊爲薄大后服私姦服舍信如是則當云喪淫不得言㛂淫假令漢書私姦服舍改曰私姦㛂所可乎㛂乃下棺之名此時斷無有犯婬者也㛂淫則于野而非于家矣況說文引經自有義例可尋春秋傳之㛂其本義也故先引而用封窆申明之虞書之㛂義之假借也故列諸春秋傳之後而言亦如是謂其義不同而字亦如是作也大徐刪亦如是三字失許意矣

用殄厥世予創若時娶于塗山辛壬癸甲

說文九篇屾部曰嵞會稽山也一曰九江當嵞也民俗以辛壬癸甲之日嫁娶从屾余聲虞書曰予娶嵞山前

說謂峹山卽會稽山也春秋哀七年左傳云禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國外傳魯語仲尼云昔禹致羣神於會稽之山防風氏後至禹殺而戮之謂峹山卽會稽山者合左傳國語所云爲一事也今紹興府治東南十二里會稽山是也後說謂峹山卽漢九江當峹之地也漢書地理志九江郡當塗侯國應仲遠曰禹所娶塗山氏國也有禹虛玉裁按應注氏字今譌作侯因班侯國字而誤也郡國志九江郡屬縣有當塗有平阿平阿下注有塗山杜預注左傳云塗山在壽春東北杜預據刺史治而言志據山所在而言平阿本當塗地漢當塗卽今鳳陽府懷遠縣縣東南有塗山是也在江北非今在江南之太平府治當塗

也兩漢刊誤補遺曰後漢書滕撫傳徐鳳築城於當塗
山中注曰今宣州當塗縣苗淑傳再遷當塗長注曰
縣在今宣州按漢九江當塗故城在唐屬濠州宣之當
塗則晉成帝時以當塗縣流人過江在于湖者僑立爲
當塗縣大業十年屬宣州是也郡國志當塗自注云徐
鳳反於此章懷何以不悟王氏鳴盛尚書後案曰晉中
原亂淮南民南度成帝初於江南僑立淮南郡割丹楊
之于湖僑立當塗縣隋屬丹楊郡唐屬宣州宣城郡宋
改爲太平州元爲路明爲
府治當塗／本朝因之　大戴禮帝繫篇曰禹娶于塗
山氏塗山氏之子謂之女僑（古今人表作趫）氏產啓尚書咎繇
謨禹曰予創若時娶于塗山辛壬癸甲鄭注曰登用之
年始娶于塗山氏三宿而爲帝所命治水水經淮水又
東過當塗縣北注曰淮水自莫邪山東北逕馬頭城北
魏馬頭郡治也故當塗縣之故城也呂氏春秋曰禹娶
塗山氏女不以私害公自辛至甲四日復往治水故江

淮之俗以辛壬癸甲爲嫁娶日也禹墟應劭所謂有禹虛在山西南縣即其地也許君說文及鄭君尚書注皆本呂覽許言因禹事相沿成俗漢時不改非釋書辛壬癸甲之文也云予娶嵞山者合予創若時娶于塗山二句爲一如引東方昌矣之類也春秋傳之禹會塗山當用許君前說尚書之娶塗山當用許君後說山之以嵞名者不一故會稽山亦曰嵞山常璩庾仲雍乃以巴郡江州之塗山爲禹娶之所誤矣嵞之譌塗者由俗入不識古字佩觿汗簡薛氏書古文訓皆依說文作嵞說文則依壁中眞本也

啓呱呱而泣

白虎通姓名篇尙書曰啓呱呱泣無而字

予弗子

樂記易直子諒鄭注子讀如不子之子玉裁按不子咎繇譽文也鄭本弗作不　釋文子鄭將吏反玉裁按此於其義得其音也今於其音得其義葢鄭注云愛子孫曰子與金縢注同金縢丕讀曰不子亦將吏反　列子楊朱篇惟荒土功子產不字過門不入按不子作不字正與鄭合

惟荒度土功弼成五服

說文九篇卩部曰卹輔信也从卩比聲虞書曰卹成五服玉裁按言輔信者以其字从卩卩瑞信也从比則有

輔義比亦聲也卽成五服葢壁中本如是弼成五服孔安國以今文讀之者也商頌殷武箋云禹平水土弼成五服

論衡語增篇經曰弼成五服五服五采之服也服五采畫日月星辰玉裁按此今文尚書說也與上下文不貫可怪之甚今文尚書作弼夏本紀以詁訓字易之作輔

至于五千

詩齊譜正義引皋陶謨弼成五服至於五千按不系之益稷者依馬鄭本也

州十有二師

州十有今塾閒坊本皆誤作州有十

尚書大傳虞傳古之處師八家而爲鄰三鄰而爲朋三朋而爲里五里而爲邑十邑而爲都十都而爲師州十有二師焉爲廣雅所本廣雅釋地十邑爲鄉十鄉爲都然則今本大傳十邑之下有脫文

外薄四海咸建五長

小雅蓼蕭序鄭注虞書曰州十有二師外薄四海咸建五長正義曰皋陶謨文此据鄭注本言也

各迪有功苗頑弗即工帝其念哉帝曰迪朕德時乃功惟敘皋陶方祇厥敘方施象刑惟明

白虎通聖人篇曰皋陶聖人而能爲舜陳道朕言惠可厎行又旁施象刑維明王伯厚藝文志考引之證漢儒

所用異字

漢崔駰大理箴㑺施作明此卽方施象刑惟明也凡古文作方今文多作㑺如方告無辜論衡引作㑺告

夔曰戛擊鳴球

楊雄列傳長楊賦拮隔鳴球韋昭注曰拮擽也鳴球玉磬也古文隔爲擊玉裁按拮擽也古說皆謂戛擊爲柷敔拮卽戛字擽謂擽敔也隔卽擊字謂擊柷也韋云古文隔爲擊者謂今文尚書隔字古文尚書作擊也隔擊古音同在第十六支佳陌麥昔錫部隔者擊之假借字也子雲孟堅皆用今文尚書韋以隔字難曉故援古釋今不言今文尚書作隔者漢今文在學官韋時尚夫八

誦習不待言也不言古文拮爲戛者或當時今古文皆作拮或略之今難定也明堂位曰拊搏玉磬揩擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也拊搏卽虞書之搏拊玉磬卽鳴球揩擊卽戛擊大琴大瑟中琴小瑟卽琴瑟戛字又作揩不同如秸稭䄻三形同字之比馬鄭注書云戛櫟也鄭注禮記云揩擊謂柷敔古說不可易而師古注漢書宋人注書乃騁異說矣白虎通所據多今文尙書而禮樂篇引書曰戛擊鳴球不云拮隔葢如史記以訓釋改易其字或後人援古文改之

搏拊琴瑟

搏拊明堂位謂之拊搏周官太師禮記樂記謂之拊亦

謂之相或倒呼或單呼其制一也荀卿樂論篇鼓似天鐘似地磬似水竽笙簫和筦籥似星辰日月鞉柷拊鞷椌楬似萬物鞷疑當爲鞷字之誤也鞷與搏音同假借拊鞷卽拊搏也戛擊鳴球搏拊琴瑟皆謂器可戛者謂之戛可擊者謂之擊可鳴之球謂之鳴球可搏拊者謂之搏拊後人妄爲異說則非矣周禮太師疏樂記疏皆云白虎通引尚書大傳拊革裝以穅今書傳無其文案今尚書大傳云以韋爲鼓謂之搏拊謂之之上當脫裝以穅三字

史記禮書尚拊膈索隱作隔徐廣曰一作搏膈玉裁按拊膈葢卽明堂位楹三本之拊搏尚書大傳謂之拊革史記

謂之拊鬲葛荀卿子謂之拊鞷鞷卽鬲字也當是从革鬲聲拊革拊鬲拊搏三者異字異名各如字讀實一物也依漢人所引尚書大傳則今文尚書搏拊二字作拊革風俗通義聲音篇曰尚書舜彈五弦之琴歌南風之詩而天下治玉裁按此葢今文尚書說也當在琴瑟以詠下

以詠祖考來格

尚書大傳虞傳曰書曰搏拊琴瑟以詠祖考來假

後漢書肅宗紀建初七年詔曰書云祖考來假注引書

祖考來格

白虎通禮樂篇書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來

格格疑本作假

虞賓在位

白虎通王者不臣篇尚書曰虞賓在位不臣丹朱也

羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔

鼗白虎通作鞀敔大司樂注亦作梧

笙庸以閒

玉裁按周禮大司樂注引虞書笙庸以閒疏引尚書鄭注云東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂爲笙也庸者西方之樂謂之庸庸功也西方物孰有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也今本注疏經俗人妄改庸爲鏞致不可讀而眂瞭注曰頌或作庸庸功也疏曰

注云頌或作庸者尙書云笙庸以閒孔以庸爲大鍾鄭云庸卽大射儀之頌一也又大射儀頌磬注曰言成功曰頌古文頌爲庸疏曰尙書笙庸以閒庸亦功也亦有成功之義據此諸條鄭孔古文尙書皆作庸惟訓不同耳僞孔訓笙庸爲二器庸爲鏞字之假借鄭則訓以大射儀之笙頌頌庸古通用尙書笙庸兼指階之笙磬笙鍾西階之頌磬頌鍾言之自衞包依附孔訓改爲鏞字開寶五年陳鄂等又依衞包竄改釋文鄭注遂無可附麗淺學者校大司樂注疏改庸爲鏞而周禮釋文故無鏞字人閒不乏善本必有與余言相合者今攷定尙書作庸以還舊　經有同字而異訓者一字兼包數義也

如鏞訓大鐘亦訓成功御訓迓亦訓駕御亦訓彊禦禁禦尼訓近亦訓考廟屬訓勉亦訓作亦訓砥礪爲易字訓鳥亦如字訓爲夷亦有一字兼數音者孳音武工反亦音亾鉤反自衛包陳鄂專附僞孔更改而不同於孔者遂無可附麗

爾雅大鐘謂之鏞郭注云書曰笙鏞以閒玉裁按尙書正義云李巡曰大鐘音聲大鏞大也孫炎曰鏞深長之聲據此二家注知爾雅本作庸僞本是金旁則但爲器名無庸別解李云庸大也孫云庸深長之聲俗閒尙書既改庸爲鏞乃幷正義而盡改之其爾雅則作鏞者非善本也

白虎通禮樂篇書曰下管鞀鼓笙鏞以閒風俗通義聲音篇書曰合止柷敔笙鏞以閒按二書从金旁或今文尚書然抑或淺人所改耳

鳥獸蹌蹌

說文五篇倉部牄字下曰鳥獸來食聲也來釋文作从求非也倉爿聲虞書曰鳥獸牄牄玉裁按周禮大司樂注引書亦作牄牄釋文曰牄本又作蹌蓋牄者壁中故書蹌者孔安國以今文字讀之也說文乃言字形之書其字既爲倉之屬則訓之曰鳥獸來食聲也此許之釋字形也鄭注飛鳥走獸蹌蹌然而舞孔說本之與說文解字異說苑辨物篇引作鶬鶬與蹌蹌同

公羊春秋頓子牄左氏作牂牄見於經者惟此

簫韶九成鳳皇來儀

說文三篇音部曰韶虞舜樂也書曰簫韶九成鳳皇來儀

周禮樂師注書曰簫韶九成

王逸離騷經注曰尚書簫韶九成是也

白虎通引禮記曰舜樂曰簫韶

風俗通義聲音篇說簫曰謹按尚書簫韶九成鳳皇來儀其形參差像鳳之翼十管長一尺玉裁按長一尺蓺文類聚作長三尺

論衡講瑞篇書曰簫韶九成鳳皇來儀

公羊春秋襄十四年注尙書曰簫韶九成鳳皇來儀擊石拊石百獸率舞解云咎繇謨之文也宋鈞注樂說云簫之言肅舜時民其肅敬而紹堯道故謂之簫韶或云韶舜樂名舞舜樂者其秉簫乎

春秋襄二十九年左氏傳季札見舞韶箾者說者云韶箾卽簫韶說文五篇竹部箾以竿擊人也从竹削聲虞舜樂曰箾韶玉裁按箾韶卽韶箾猶拊搏卽搏拊也箾韶決非以竿擊人之謂字之假借也本左傳許叔重音部引書作簫竹部則取左氏作箾古經傳異字顯然淺人乃必欲改尙書從左氏非也困學紀聞曰古文作箾韶謂宋次道家之古文也其不足信可見矣左氏一曰

象箾南籥再曰韶箾釋文箾音朔後音簫正義曰賈逵注象箾云箾舞曲名言天下樂（音洛）削（今本削誤箾）去無道以削訓箾其於韶箾又不知何解竊以爲左氏無簫字箾即其假借之簫字古蕭肖尤幽二部合音最近蕭聲肖聲得相借尚書古今文皆作簫韶宋均之說當可信

韶周禮作磬猶簫左氏作箾也

說苑辨物篇云書曰鳥獸鶬鶬鳳皇來儀

周禮大司樂注虞書云夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙庸以閒鳥獸牄牄簫韶九成鳳皇來儀夔又曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧釋文敔本又作梧牄本又

作蹌

夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧

周禮大司樂注夔曰作夔又曰此又字蓋鄭以意增非

必異本也

漢書宣帝紀元康元年詔曰書不云虖鳳皇來儀庶尹

允諧玉裁按此二句本不屬詔意以鳳集泰山歸美勳

事吏而賜之爵故節引此書

帝庸作歌

句絕目下文

曰勑天之命惟時惟幾

史記樂書大史公曰余每讀虞書至於君臣相敕維是

幾安而股肱不良萬事墮壞未嘗不流涕也玉裁按以

維是幾安訓惟時惟幾今文尚書家說也

乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉臯陶拜手稽首颺

言曰念哉率作興事慎乃憲欽哉屢省乃成欽哉

屢疑衛包所改古本當只作婁如唐石經式居婁驕婁

豐年尚不誤可證也

乃賡載歌曰

說文十三篇糸部曰賡古文續字許意葢謂此字會意非

形聲也而釋文云加孟反劉皆行反爾雅釋文亦云古

孟反沈孫音庚賈氏羣經音辨云唐韵謂說文誤臣鉉

按宋廣韵本於唐韵廣韵十二庚有賡字云二同無葢仍

孫愐之舊徐鼎臣修說文曰今俗作古行切此正謂唐韻也攷詩大東西有長庚毛傳云庚續也書正義引作賡爾雅賡續也詩正義引作庚古庚更通用如列子云五年之後心庚念是非口庚言利害七年之後從心之所念庚無是非從口之所言庚無利害皆以庚爲更更有轉移相續二訓相反而相成也賡之訓與音亦同自爾雅至唐韻皆不合賡續爲一字

夏本紀乃更爲歌曰以更代賡與列子合

元首明哉股肱良哉庶事康哉

尚書大傳虞傳曰元首明哉股肱良哉元首君也股肱臣也　漢書魏相丙吉傳贊曰經謂君爲元首臣爲股

肱　漢書元帝紀初元元年詔曰書不云虖股肱良哉庶事康哉　漢書循吏黃霸傳宣帝下詔稱揚曰書不云乎股肱良哉　司馬相如封禪文書曰元首明哉股肱良哉

又歌曰元首叢脞哉

又歌曰之上夏本紀有舜字此今文尚書之不同也說文無脞字徐鼎臣於目部睉字下曰案尚書元首叢睉哉叢睉猶細碎也今从肉非是玉裁按鼎臣此語最誤尚書脞字从肉自來古本如是豈得因說文無脞矣思易之其流弊至趙凡夫而寖甚近日凡經典所有說文所無之字一一改換殆盡更有甚於凡夫者名爲重

小學而大爲小學之妖魔障礙名爲尊說文而非所以
尊說文夫許君說文欲表明六書之法耳非欲率天下
後世不敢於九千三百餘字外別有一字也且如每部
首字下云凡某之屬皆從某既云凡某之屬矣竟有不
列一字者豈非謂凡合於會意形聲之字後人無難傳
麗乎至如經傳之字不見於書其故有三或意在別裁
或當年失檢或傳寫遺亾不得主其一而廢其二也倘
書籥部左傳部節許君分引不敢擅易何近人之不敢
法於叔重乎凡文字有義有音有形未有專論形而可
謂知小學者尤未有專泥說文之形而可謂通說文者
馬云叢揔也脞小也鄭云揔聚小小之事以亂大政脞

之訓小如睉之爲小目遴之爲脆皆坐聲字也徐仙民
脞音瑣此因鄭注易云瑣瑣小也傅合爲說
股肱惰哉萬事墮哉帝拜曰俞往欽哉
中論爵大臣篇書曰股肱墮哉萬事隳哉隳俗人所改
俗字上文墮乃惰誤
史記夏本紀曰帝舜朝禹伯夷皐陶相與語帝前皐陶
述其謀曰信道其德謀明輔和禹曰然如何皐陶曰於
慎其身修思長敦序九族衆明高翼近可遠在己禹拜
美言曰然皐陶曰於在知人在安民禹曰吁皆若是惟
帝其難之知人則智能官人能安民則惠黎民懷之能
智能惠何憂乎驩兜何遷乎有苗何畏乎巧言善色佞

人皋陶曰然於亦行有九德亦言其有德乃言曰始事
事寛而栗柔而立愿而共治而敬擾而毅直而溫簡而
廉剛而實彊而義章其有常吉哉日宣三德蚤夜翊明
有家日嚴振敬六德亮采有國翕受普施九德咸事俊
乂在官百吏肅謹毋教邪淫奇謀非其人居其官是謂
亂天事天討有罪五刑五用哉吾言厎可行乎禹曰女
言致可績行皋陶曰余未有知思贊道哉帝舜謂禹曰
汝亦昌言禹拜曰於予何言予思日孳孳皋陶難禹曰
何謂孳孳禹曰鴻水滔天浩浩懷山襄陵下民皆服於
水予陸行乘車水行乘舟泥行乘橇山行乘檋行山栞
木與益予衆庶稻鮮食以決九川致四海浚畎澮致之

川與稷予衆庶難得之食食少調有餘補不足徙居衆民乃定萬國為治皋陶曰然此而美也禹曰於帝慎乃在位安爾止輔德天下大應清意以昭待上帝命天其重命用休帝曰吁臣哉臣哉臣作朕股肱耳目予欲左右有民女輔之余欲觀古人之象日月星辰作文繡服色女明之予欲聞六律五聲八音來始滑以出入五言女聽予即辟女匡拂予女無面諛退而謗予敬四輔臣諸衆讒嬖臣君德誠施皆清矣禹曰然帝即不時布同善惡則毋功帝曰毋若丹朱傲維慢游是好毋水舟行朋淫于家用絕其世予不能順是禹曰予辛壬娶塗山癸甲生啓予不子以故能成水土功輔成五服至于五

千里州十二師外薄四海咸建五長各道有功苗頑不即功帝其念哉帝曰道吾德乃女功序之也皋陶於是敬禹之德令民皆則禹不如言刑從之舜德大明於是夔行樂祖考至羣后相讓鳥獸翔舞簫韶九成鳳皇來儀百獸率舞百官信諧帝用此作歌曰陟天之命維時維幾乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉皋陶拜手稽首揚言曰念哉率爲興事愼乃憲敬哉乃更爲歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉舜又歌曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉帝拜曰然往欽哉